一

瑜伽師地論卷第八

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

本地分中有尋有伺等三地之五

復次云何雜染施設建立謂由三種雜染應知何等爲三一煩惱雜染二業雜染三生雜染煩惱雜染云何嗢拕南曰

自性若分別　因位及與門　上品顛倒攝

差別諸過患

當知煩惱雜染由自性故分別故因故位故門故上品故顛倒攝故差別故過失故解釋應知

煩惱自性者謂若法生時其相自然不寂靜起由彼起故不寂靜行相續而轉是名略說煩惱自性

煩惱分別者或立一種謂由煩惱雜染義故或分二種謂見道所斷修道所斷或分三種謂欲繫色繫无色繫或分四種謂欲繫記无記色繫無記無色繫无記或分五種謂見苦所斷見集所斷見滅所斷見道所斷修道所斷或分六種謂貪恚慢无明見疑或分七種謂七種隨眠一欲貪隨眠

無色繫无記或分五種謂見苦所斷
見集所斷見滅所斷見道所斷修道
所斷或分六種謂貪恚慢无明見疑
或分七種謂七種隨眠一欲貪隨眠
二瞋恚隨眠三有貪隨眠四慢隨眠
五无明隨眠六見隨眠七疑隨眠或
分八種謂貪恚慢无明疑見及二種
取或分九種謂九結一愛結二恚結
三慢結四无明結五見結六取結七
疑結八嫉結九慳結或分十種一薩
迦耶見二邊執見三邪見四見取五
戒禁取六貪七恚八慢九無明十疑
或分一百二十八煩惱謂即上十煩惱
由迷執十二種諦建立應知
何等名為十二種諦謂欲界苦諦集
諦色界苦諦集諦无色界苦諦集諦
欲界增上彼遍智果彼遍智所顯滅
諦道諦色界增上彼遍智果彼遍智
所顯滅諦道諦无色界增上彼遍智
果彼遍智所顯滅諦道諦與中於欲
界苦集諦及於欲界增上滅道諦具
有十煩惱迷執於色界苦集諦及於
彼增上滅道諦除瞋有餘煩惱迷執
如於色界於無色界亦尒於欲界對
治修中有六煩惱迷執謂除邪見見

取戒禁取疑於色界對治修中有五
煩惱迷執謂於上六中除瞋如於色

如於色界於無色界亦尒於欲界對
治修中有六煩惱迷執謂除邪見見

取戒禁取疑於色界對治修中有五
煩惱迷執謂於上六中除瞋如於色
界對治修中於无色對治修中亦尒
如迷執障㝵亦尒薩迦耶見者謂由
親近不善丈夫聞非正法不如理作
意故及由任運失念故等隨觀執五
種取蘊若分別不分別染汙慧為體
邊執見者謂由親近不善丈夫聞非
正法不如理作意故及由任運失念
故執五取蘊為我性已等隨觀執為
斷為常若分別若不分別染汙慧為體
邪見者謂由親近不善丈夫聞非正
法不如理作意故撥因撥果或撥作
用壞真實事唯用分別染汙慧為體
見取者謂由親近不善丈夫聞非正
法不如理作意故以薩迦耶見邊執
見邪見及所依所緣所因俱有相應
等法比方他見等隨觀執為冣為上
勝妙第一唯用分別染汙慧為體戒
禁取者謂由親近不善丈夫聞非正
法不如理作意故即於彼見彼見隨
行若戒若禁及所依所緣所因俱有
相應等法等隨觀執為清淨為解脫
為出離唯用分別染汙慧為體貪者
謂由親近不善丈夫聞非正法不如

行者邪者等及所依所緣所因俱有
相應等法等隨觀執為清淨為解脫
為出離唯用分別染汙慧為體貪著
謂由親近不善丈夫聞非正法不如
理作意故及由任運失念故於外及
內可愛境界若分別不分別染著為
體恚者謂由親近不善丈夫聞非正
法不如理作意故及由任運失念故
於外及內非愛境界若分別不分別
憎恚為體慢者謂由親近不善丈夫
聞非正法不如理作意故及由任運
失念故於外及內高下勝劣若分別
不分別高舉為體無明者謂由親近
不善丈夫聞非正法不如理作意故
及由任運失念故於所知事若分別
不分別染汙无知為體疑者謂由親
近不善丈夫聞非正法不如理作意
故即於所知事唯用分別異覺為體
煩惱因者謂六種因一由所依故二
由所緣故三由親近故四由邪教故
五由數習故六由作意故由此六因
起諸煩惱所依故者謂由隨眠起諸
煩惱所緣故者謂順煩惱境界現前
親近故者謂由隨學不善丈夫邪教
故者謂由聞非正法數習故者謂由

先殖數習力勢作意故者謂由發起
不如理作意故諸煩惱生

親近故者謂由臨學不善丈夫邪教
故者謂由聞非正法數習故者謂由
先殖數習力勢作意故者謂由發起
不如理作意故諸煩惱生
煩惱位者略有七種一隨眠位二纏
位三分別起位四俱生位五耎位六
中位七上位由二緣故煩惱隨眠之
所隨眠一由種子隨逐故二由彼增
上事故
煩惱門者略由二門煩惱所惱謂由
纏門及隨眠門纏門有五種一由不
寂靜住故二由障㝵善故三由發起
惡趣惡行故四由攝受現法鄙賤故
五由能感生等苦故云何隨眠門所
惱謂與諸纏作所依故及能引發生
等苦故又由七門一切煩惱扵見及
脩能為障㝵應知謂邪解了故不解
了故解了不解了故邪解了迷執故
彼因依處故彼怖所生故任運現行故
云何煩惱上品相謂猛利相及尤重
相此相略有六種一由犯故二由生
故三由相續故四由事故五由起惡
業故六由究竟故由犯故者謂由此
煩惱纏故毀犯一切所有學處由生
故者謂由此故生扵欲界若惡趣中
由相續故者謂貪等行諸根成熟少
年盛壯無涅槃法者由事故者謂緣

煩惱緣故毀犯一切所有學處由生
故者謂由此故生於欲界若惡趣中
由相續故者謂貪等行諸根成熟少
年盛壯無涅槃法者由事故者謂緣
尊重田若緣功德田若緣不應行田
而起由起惡業故者謂由此煩惱纏
故以增上適悅心起身語業由究竟
故者謂此自性上品所攝最初所對
治道之所斷故煩惱
顛倒攝者謂七顛倒一想倒二見倒
三心倒四於无常常倒五於苦樂倒
六於不淨淨倒七於無我我倒想倒
者謂於无常苦不淨无我中起常樂
淨我妄想分別見倒者謂即於彼妄
想所分別中忍可欲樂建立執著心
倒者謂即於彼所執著中貪等煩惱
當知煩惱略有三種或有煩惱是倒
根本或有煩惱是顛倒體或有煩惱
是倒等流倒根本者謂无明顛倒體
者謂薩迦耶見邊執見一分見取戒
禁取及貪倒等流者謂邪見邊執見
一分恚慢及疑此中薩迦耶見是无
我我倒邊執見一分是無常常倒見
取是不淨淨倒戒禁取是於苦樂倒
貪通二種謂不淨淨倒及於苦樂倒

煩惱差別者多種差別應知謂結縛
隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫蓋株杌

取是不淨倒戒禁取是於苦樂倒

貪通二種謂不淨淨倒及於苦樂倒
煩惱差別者多種差別應知謂結縛
隨眠隨煩惱纏暴流扼取繫蓋株杌
垢常害箭所有根惡行漏匱燒惱有
諍火熾然稠林拘㝵如是等類煩惱
差別當知此中能和合苦故名為結
令於善行不隨所欲故名為縛一切
世間增上種子之所隨逐故名隨眠
倒染心故名隨煩惱數起現行故名
為纏深難渡故順流漂故名暴流
邪行方便故名為扼能取自身相續
不絕故名為取難可解脫故名為繫
覆真實義故名為蓋壞善稼田故名
株杌自性染汙故名為垢常能為害
故名為常害不靜相故遠所隨故名
為箭能攝依事故名所有不善所依
故名為根邪行自性故名惡行流動
其心故名為漏能令受用无有猒足
故名為匱能令所欲常有匱乏故名
為燒能引衰損故名為惱能為鬪訟
諍競之因故名有諍燒所積集諸善
根薪故名為火如大熱病故名熾然
種種自身大樹聚集故名稠林能令

衆生樂著種種妙欲塵故能障證得
出世法故名為拘㝵諸如是等煩惱
差別佛薄伽梵隨所增强於彼彼種種

種種自身大樹聚集故名稠林能令
衆生樂著種種欲塵故能障證得

出世法故名為拘㝵諸如是等煩惱
差別佛薄伽梵隨所增強於彼種種
煩惱門中建立差別結者九結謂愛
結等廣說如前縛者三縛謂貪瞋癡
隨眠者七種隨眠謂欲貪隨眠等廣
說如前隨煩惱者三隨煩惱謂貪瞋
癡纏者八纏謂无慚無愧惛沉睡眠
掉擧惡作嫉妬慳悋暴流者四暴流
謂欲暴流有暴流見暴流无明暴流
如暴流扼亦尒取者四取謂欲取見
取戒禁取我語取繫者四繫謂貪身
繫瞋身繫戒禁取身繫此實執取身
繫蓋者五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉
睡眠蓋掉擧惡作蓋疑蓋株杌者三
株杌謂貪瞋癡如株杌如是垢常害
箭所有惡行亦尒根者三不善根謂
貪不善根瞋不善根癡不善根漏者
三漏謂欲漏有漏无明漏匱者三匱
謂貪瞋癡如匱如是燒惱有諍火熾
然稠林亦尒拘㝵者有五拘㝵一顧
戀其身二顧戀諸欲三樂相雜住四
闕隨順教五得微少善便生喜足煩
惱過患者當知諸煩惱有无量過患
謂煩惱起時先惱乱其心次於所緣
發起顛倒令諸隨眠皆得堅固令等

惱過患者當知諸煩惱有无量過患

謂煩惱起時先惱乱其心次於所緣
發起顛倒令諸隨眠皆得堅固令等
流行相續而轉能引自害能引他害
能引俱害生現法罪生後法罪生俱
法罪令受彼生身心憂苦能引生等
種種大苦能令相續遠涅槃樂能令
退失諸勝善法能令資財衰損散失
能令入衆不得无畏悚懼无威能令
鄙悪名稱流布十方常為智者之所
訶毀令臨終時生大憂悔令身壞已
墮諸悪趣生那落迦中令不證得自
勝義利如是等過无量無邊
云何業雜染嗢拕南曰
自性着分別　因位及與門　增上品顛倒
差別諸過患
當知業雜染由自性故分別故因故
位故門故上品故顛倒故差別故過
患故解釋應知業自性云何謂若法
生時造作相起及由彼生故身行語
行於彼後時造作而轉是名業自性
業分別云何謂由二種相應知一由
補特伽羅相差別故二由法相差別
故此復二種即善不善十種業道所

謂殺生離殺生不與取離不與取欲
邪行離欲邪行妄語離妄語離間語

補特伽羅相差別故二由法相差別
故此復二種即善不善十種業道所

謂殺生離殺生不與取離不與取欲
邪行離欲邪行妄語離妄語離間語
離離間語麁惡語離麁惡語綺語離
綺語貪欲離貪欲瞋恚離瞋恚邪見
離邪見補特伽羅相差別建立者謂
如經言諸殺生者乃至廣說殺生者
者此是總句寃極暴惡者謂殺害心
正現前故血塗其手者謂為成殺身
相變故害極害執者謂斷彼命故解
支節故計活命故无有羞耻者謂自
罪生故无有哀愍者謂引彼非愛故
有出家外道名曰无繫彼作是說百
踰繕那內所有衆生於彼律儀若不
律儀為治彼故說如是言一切有情
所即彼外道復作是說樹等外物亦
有生命為治彼故說如是言真實衆
生所此即顯示真實福德遠離對治
及顯示不實福德遠離對治如是所
說諸句顯示如行殺害乃至極下裙
多蟻等諸衆生所者此句顯示无擇
殺害於殺生事若未遠離者此顯遇
緣容可出離謂乃至未遠離未名殺
生者又此諸句略義者謂為顯示殺

生相貌殺生作用殺生因緣及與殺
生事用差別又略義者謂為顯示殺

緣容可出離謂乃至未遠離未名煞
生者又此諸句略義者謂為顯示煞
生相貌煞生作用煞生因緣及與煞
生事用差別又略義者謂為顯示煞
生如實煞生差別煞所煞生名煞生
者又此諸句顯能煞煞生補特伽羅相
非顯煞生法相
復次不與取者者此是揔句於他所
有者謂他所攝財穀等事若在聚落
者謂即彼事於聚落中若積集若移
轉若閑靜處者謂即彼事於閑靜處
若生若集或復移轉即此名為可盜
物數者謂所不與不捨不棄物若自
執受者謂執為己有不與而取者謂
彼或時資具闕少執為己有不與而
樂者謂樂受行偷盜事業於所不與
不捨不棄而生希望者謂劫盜他欲
為己有若彼物主非先所與如酬債
法是名不與若彼物主於彼取者而
不捨與是名不捨若彼物主於諸衆
生不隨所欲受用而棄是名不棄自
為而取者謂不與而取故及不與而
樂故養發養而取者謂所不與不捨不
棄而希望故不清而取者謂於所覺物
為他所勝不清雪故不淨而取者謂

雖勝他而為過失垢所染故有罪而
取者謂非羈受現法後法非愛果故

棄而希望故不清而取者謂於所覺物
為他所勝不清雪故不淨而取者謂
雖勝他而為過失垢所染故有罪而
取者謂能攝受現法後法非愛果故
於不與取若未遠離者如前煞生相
說應知所餘業道亦尒此中略義者
謂由盜此故成不與取若於是處如
其差別如實劫盜由劫盜故得此過
失是名捴義又此中亦顯不與取者
相非不與取相當知餘亦尒
復次欲邪行者者此是捴句於諸父
母等所守護者猶如父母於己處女
為適事他故勤加守護時時觀察不
令與餘共為鄙穢若彼没已復為至
親兄弟姊妹之所守護此若无者復
為餘親之所守護此若无者恐損家
族便自守護或彼舅姑為自兒故勤
加守護有治罰者謂諸國王若執理
者以治罰法而守護故有障㝵者謂
守門者所守護故此中略顯未適他
者三種守護一尊重至親眷屬自己
之所守護二王執理家之所守護三
諸守門者之所守護他妻妾者謂已
適他他所攝者謂即未適他為三守
護之所守護若由兇詐者謂矯乱已
而行邪行若由强力者謂對父母等

公然逼迫若由竊盜者謂不對彼竊

適他他所攝者謂即未適他為三守
護之所守護若由免詐者謂矯乱已

而行邪行若由强力者謂對父母等
公然强逼若由隱伏者謂不對彼竊
相欣欲而行欲行者謂兩兩交會即
於此事非理欲心而行邪行者謂於
非道非處非時自妻妾所而為罪失
此中略義者謂略顯示若彼所行若
行差別若欲邪行應知

復次諸妄語者者此是揔句若王者
謂王家若彼使者謂執理家若別者
謂長者居士若衆者謂彼聚集若大
集中者謂四方人衆聚集處若已知
者謂隨前三所經語言若已見者謂
隨曾見所經語言若由自因者謂或
因怖畏或因味著如由自因他因亦
尒因怖畏者謂由怖畏繫縛治罰黜
責等故因味着者謂為財穀珎寶等
故知而說妄語者謂覆想欲見而說
語言此中略義者謂依處故異說故
因緣故壞想故而說妄語應知

復次離間語者者此是揔句若為破
壞者謂由破壞意樂故聞彼語已向
此宣說聞此語已向彼宣說者謂隨
所聞順乖離語破壞和合者謂能生
起喜別離故隨即別離者謂能乖違
喜更生故意壞和合者謂於已生喜

此宣說聞此語已向彼宣說者謂隨
所聞順乖離語破壞和合者謂能生
起喜別離故隨印別離者謂能乖違
喜更生故意壞和合者謂於已生喜
別離中心染汙故樂印別離者謂於
乖違喜更生中心染汙故說能離間
語者謂或不聞或他方便故此中略
義者謂略顯示離間意樂離間未壞
方便離間已壞方便離間染汙心及
他方便應知

復次麁惡語者者此是總句此中尸
羅支所攝故名語无擾動文句美滑
故名悅耳增上欲解所發起故非假
僞故非諂媚故名為稱心不增益故
應順時機引義利故名為可愛趣涅
槃宮故名先首文句可味故名美妙
善釋文句故名分明顯然有趣故名
易可解了攝受正法故名可施功勞
離愛味心之所發起故名无所依止
不過度量故名非可猒逆相續廣大
故名无邊无盡又從無擾動語乃至
無邊无盡語應知略攝為三種語一
尸羅律儀所攝語謂一種二等歡喜
語謂三種三說法語謂其所餘即此
最後又有三種應知一所趣圓滿語
謂初一二文詞圓滿語謂次二三方
便圓滿語謂其所餘又於未來世可

衆後又有三種應知一所趣圓滿語
謂初一二文詞圓滿語謂次二三方
便圓滿語謂其所餘又於未來世可
愛樂故名可愛語於過去世可愛樂
故名可樂語於現在世事及領受可
愛樂故名可欣語及可意語應知即
等歡喜語名无量衆生可愛可樂可
欣可意語即說法語名三摩呬多語
即尸羅支所攝語名由无悔等漸次
能引三摩地語此中毒螫語者謂毀
辱他言縱瞋毒故麁穬語者謂惱乱
他言發苦觸故所餘麁惡語翻前白
品應知

復次諸綺語者者此是捴句於邪舉
罪時有五種邪舉罪者言不應時故
名非時語者言不實故名非實語者
言引无義故名非義語者言麁穬故
名非法語者言挟瞋恚故名非靜語
者又於邪說法時不正思審而宣說
故名不思量語為勝聽者而宣說故
名不靜語非時而說前後義趣不相
屬故名雜乱語不中理因而宣說故
名非有教語引不相應為辟況故名
非有喻語顯穢染故名非有法語又
於歌笑嬉戲等時及觀舞、樂戲笑俳
說等時有引无義語此中略義者謂

五

非有俞語顯穢染故名非有法語又
於歌笑嬉戲等時及觀舞樂戲笑俳
説等時有引无義語此中略義者謂
顯如前説三時綺語
復次諸貪欲者者此是揔句由猛利
貪者謂於他所有由貪增上欲為己
有起决定執故於財者謂世俗財類
具者謂所受用資具即此二種揔名
為物凡彼所有定當属我者此顯貪
欲生起行相此中略義者當知顯示
貪欲自性貪欲所縁貪欲行相
復次瞋恚心者者此是揔句悪意分
別者謂於他有情所由瞋恚增上力
欲為損害起决定執故當煞者謂欲
傷害其身當害者謂欲損惱其身當
為衰損者謂欲令彼財物損耗彼當
自獲種種憂惱者謂欲令彼自失財
物此中略義如前應知
復次諸邪見者者此是揔句起如是
見者此顯自心忍可欲樂當所説義
立如是論者此顯授他當所説義无
有施與无有愛養无有祠祀者謂由
三種意樂非撥施故一財物意樂二

六

清淨意樂三祀天意樂供養火天名
為祠祀又顯非撥戒修所生善能治
所治故及顯非撥施所生善能治所

種意樂非撥施故一財物意樂二
清淨意樂三祀天意樂供養火天名
為祠祀又顯非撥戒修所生善能治
所治故及顯非撥施所生善能治所
治故說如是言无有妙行无有惡行
又顯非撥此三種善能治所治所得
果故說如是言无有妙行惡行二業
果及異熟又顯非撥流轉依處緣故
說如是言无有此世無有他世又顯
非撥彼所說緣故及非撥彼種子緣
故說如是言无母無父又顯非撥流
轉士夫故說如是言無有化生有情
又顯非撥流轉對治還滅故說如是
言世間无有真阿羅漢乃至廣說也
趣各別煩惱寂靜故名正至於諸有
情遠離邪行行无倒行故名正行因
時名此世世間果時名彼世間自士夫
力之所作故名為自然通慧者 謂第
六已證者謂由見道具足者謂由修
道顯示者自所知故為他說故我生
已盡等當知如餘處分別此中略義
者謂顯示謗因謗果誹謗功用謗真
實事功用者謂殖種功用任持功用
来往功用感生業功用又有略義差
別謂顯示誹謗若因若果若流轉緣

若流轉士夫及顯誹謗彼對治還滅
又誹謗流轉者應知謗因不謗自相

亦復功用感生業功用又有略義差
別謂顯示誹謗若因若果若流轉緣
若流轉士夫及顯誹謗彼對治還滅
又誹謗流轉者應知謗因不謗自相
謗還滅者應知謗彼功德不謗補特
伽羅

復次白品一切翻前應知所有差別
我今當說謂翻欲邪行中諸梵行者
者此是捴句當知此由三種清淨亦
得清淨一時分清淨二他信清淨三
正行清淨盡壽行故久遠行故者此
顯時分清淨諍處雪故名清无違越
故名淨此二捴顯他信清淨此中或
有清而非淨應作四句初句者謂實
毀犯於諍得勝第二句者謂實不犯
於諍墮負第三句者謂實不犯於諍
得勝第四句者謂實毀犯於諍墮負
不以愛染身觸母邑故名遠離生臭
不行兩兩交會鄙事故名遠離婬欲
不以餘手觸等方便而出不淨故名
非鄙愛願受持梵行故名遠離猥法
如是名為正行清淨具足當知略義
即在此中又翻妄語中可信者謂可
委故可委者謂可寄託故應可建立

者謂於彼彼違諍事中應可建立為
正證故无有虛誑者於委寄中不虛
誑故不欺誑故此中略義者謂顯三

委故可委者謂可寄託故應可建立
者謂於彼彼違諍事中應可建立為

正證故无有虛誑者於委寄中不虛
誑故不欺誑故此中略義者謂顯三
種攝受一欲解攝受二保任攝受三
作用攝受
復次法相差別建立者謂即煞生離
煞生等云何煞生謂於他衆生起煞
欲樂起染汙心若即於彼起煞方便
及即於彼煞究竟中所有身業云何
不與取謂於他攝物起盜欲樂起染
汙心若即於彼起盜方便及即於彼
盜究竟中所有身業云何欲邪行謂
於所不應行非道非處非時起習近
欲樂起染汙心若即於彼起欲邪方
便及於欲邪行究竟中所有身業云
何妄語謂於他有情起覆想說欲樂
起染汙心若即於彼起偽證方便及
於偽證究竟中所有語業云何離間
語謂於他有情起破壞欲樂起染汙
心若即於彼起破壞方便及於破壞
究竟中所有語業云何麁惡語謂於
他有情起麁語欲樂起染汙心若即
於彼起麁語方便及於麁語究竟中
所有語業云何綺語謂起綺語欲樂
起染汙心若即於彼起不相應語方
便及於不相應語究竟中所有語業

於彼起麁語方便及於麁語究竟中
所有語業云何綺語謂起綺語欲樂

起染汙心若即於彼起不相應語方
便及於不相應語究竟中所有語業
云何貪欲謂於他所有起已有欲樂
起染汙心若於他所有起已有欲樂
決定方便及於彼究竟中所有意業
云何瞋恚謂於他起害欲樂起染汙
心若於他起害欲樂決定方便及於
彼究竟中所有意業云何邪見謂起
誹謗欲樂起染汙心若於起誹謗欲
樂決定方便及於彼究竟中所有意
業云何離煞生謂於煞生起過患欲
解起勝善心若於彼起靜息方便及
於彼靜息究竟中所有身業如離煞
生如是離不與取乃至離邪見應知
亦尒此中差別者謂於不與取起過
患欲解乃至於邪見起過患欲解起
勝善心若於彼起靜息方便及於彼
靜息究竟中所有意業如是十種略
為三種所謂身業語業意業即此三
種廣開十種應知
業因云何應知有十二種相一貪二
瞋三癡四自五他六隨他轉七所愛
味八怖畏九為損害十戲樂十一法
想十二邪見
業位云何應知略說有五種相謂爽

為三種所謂身業語業意業即此三
種廣開十種應知
業因云何應知有十二種相一貪二
瞋三癡四自五他六隨他轉七所愛
味八怖畏九為損害十戲樂十一法

想十二邪見
業位云何應知略說有五種相謂耎
位中位上位生位習氣位由耎不善
業故生傍生中由中不善業故生餓
鬼中由上不善業故生那落迦中由
耎善業故生人中由中善業故生欲
界天中由上善業故生色无色界何
等名為耎位不善業耶謂以耎品貪
瞋癡為因緣故何等名為中位不善
業耶謂以中品貪瞋癡為因緣故何
等名為上位不善業耶謂以上品貪
瞋癡為因緣故若諸善業隨其所應
以无貪無瞋无癡為因緣應知何等
生位業謂已生未滅現在前業何等
習氣位業謂已生已滅不現前業

瑜伽師地論卷第八